

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

續後漢書卷八十七

上上至
中下

詳校官編修臣黃壽齡

編修臣裴謙覆勘

膳錄監生臣孫汝明

膳錄監生臣范維城

欽定四庫全書

續後漢書卷八十七上

元 郝經 撰

錄第五上

禮樂

天類

郊

配郊

合郊

毀郊

告郊

五郊

朝日

夕月

星祠

六天

九天

大宗

風雨雷師

高禩

大雩

祭

朔

望

晦

三

六

九

十二

十五

十八

二十一

二十四

二十七

三十

三十三

三十六

三十九

四十二

四十五

先王統理治體節制情性通天人之際以為經制者禮

樂是已非桎梏矯揉彊其不能因其固有者而導之也

道之大端一動一靜而已矣靜則大分定動則太和生而卑高上下之節律呂清濁之音充塞乎天地遍布於萬物總萃於人而為性為情蘊而為仁義禮智而不亂發而為喜怒哀樂而不乖皆其固有者也於是先王因其固有之分而為之禮因其固有之和而為之樂截然之分為天下大本暢然之和為天下達道抑弭僭犯消鑠悖戾裁成輔相役使鼓舞崇德享帝以人格天而建太平故禮樂者王政之大綱也以性情治天下以人治

人非有我得私也禮樂之治先王之極治也其制始
乎宓犧成乎堯舜盛於三代備於周禮於是有尊卑貴
賤衰等之數有升降進退舒綴之儀有米章服色隆殺
之物有金石絲竹匏土草木之音有圭幣瑚簋鍾鼓管
絃之器為郊祀禘祫烝嘗祈享荐獻以事神為朝覲聘
問燕饗冠婚喪祭以治人人道粲然神明彰矣故明則
有禮樂幽則有鬼神煥乎百代之盛典萬世之經制太
平之原也周衰先王之治體漸壞至秦而專尚法律治

人不以人道箝勒束縛彊其不能而必其無有使相賊
狠以睽天下衡石平書而不能已鬪訟劇公分植私計
凜凜焉加兵於頸而禁人之和禮樂遂亡而先王之澤
盡矣漢興脫於劇鬪鬪罵洗血束髮而為帝其將相皆
刀筆軍功因秦之故而加虛名拾遺器叔孫之綿絕特
以釋擊柱之劒而粗明約束耳孝文時天下屬安治賈
誼請興禮樂改正朔易服色而帝謙謙未遑孝武慨然
有為董仲舒請更化善治以興誦聲表章六經罷黜百

家而不用乃惑於方士機祥小數凡郊祀封禪皆以崇侈非先王經制於是因訛踵陋亡秦之制遵為盛典搶攘苟且卒無定制雖東漢明章之盛而禮樂終莫能興矣況於三國之際乎嗚呼人之情性未亡道之固有者自若也勝殘去殺世而後仁豈不能興之哉隋王通曰使諸葛無死禮樂其可興乎嗟夫二賊未討而天奪之遽禮樂不可復興矣姑錄三代二漢及三國之有徵者著於篇

漢因秦故始一用刑法而無禮制故叔孫通所撰禮儀與律令同錄藏於理官法家又不復傳賈誼請定制度量具其儀議格不行河間獻王上古禮亦不用其一時有事令禮官博士依倣古制推士禮以及天子故漢代迄無經制東京禮文盛於明章之際而令曹褒撰漢禮襍用讖緯尤為不經為太尉張酺劾奏廢之然漢禮雖不逮三代歷年四百其典故儀則度數亦多矣故蔡邕作朝會車服志司馬彪作禮儀祭祀百官志范曄復為

纂集尋被誅盡廢

原注南史煜令謝儼撰志搜次
垂畢會煜誅儼悉蠟以覆車

至梁

劉昭摺拾漢典補註禮儀輿服祭祀百官等篇漢之遺
制猶可見也大抵質而不佻情而少文有夏后氏之忠
殷人之敬亦足為一代之典非後世所及也今故推本
二帝三王六經經制以稽秦漢三國得失庶幾猶識先
王之遺意焉雖古有之秦漢以來遂廢者則畧而不錄
文獻不足徵也按虞書舜命伯夷典三禮即天地人之
禮也故周禮春官大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地

示之禮以佐王建保邦國則天地人者禮之綱也又曰
以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮
親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民謂之五禮則禮
之目也今推本禮之所自別為天地人三類而吉凶賓
軍嘉皆在其中矣郊合郊五郊六天九天六宗配郊毀
郊告郊朝日夕月星祠風雨雷師高禘大雩朔蜡臘儺
伏十八類皆天之禮也故繫之天社稷軍社亳社靈星
先蠶五祀耜田嶽瀆山川封禪九類皆地之禮也故繫

之地明堂辟雍靈臺養老燕射鄉飲二王後孔子祠羣
祀宗廟禘祫時享荐獻配享冠昏朝會喪制短喪喪禁
厚葬薄葬火葬改葬招魂葬葬殤山陵上陵謚法二十
八類皆人之禮也故繫之人焉共五十五類云

郊

天子所以祀天地之大禮也以人交天祀之郊外故謂
之郊天體陽剛位乎高明故其祭迎長日之至大報天
而主日兆於南郊以就陽位掃地而祭牲用騂犢其席

豪楷其器陶匏玄酒太羹大裘不裼大圭不琢素車不飾皆本天地之性貴誠尚質大報本反始地巨配天其體陰柔位乎卑下故其祭極日之北至以大報地而主月兆於北郊以就陰位凡壇壝位置器幣度數皆異於天所以別也故禮祭法曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也

原注折之設反鄭玄曰壇折封土為祭處也壇坦也坦明也折昭哲也必為昭明之名尊神也爾雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞埋皆曰泰

者壇則下交乎上折則上交乎下故曰泰壇泰折也

周官大司樂曰奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇

歌應鍾舞咸池以祭地示

原注鄭玄曰黃鍾陽聲之始大呂為之合奏之以祀天神

尊之也大簇陽聲第二應鍾為之合成池大成也

又曰雲門之舞冬至日於地

上之圜丘奏之則天神皆降可得而禮矣咸池之舞夏

至日於澤中之方丘奏之則地示皆出可得而禮矣

原注

圓丘天之象方澤地之象也

其日用上辛上丁先甲三日後甲三日

皆可接神也於是一歲而再歲事其禮簡其事質其用省其行常不瀆不慢不侈不費神人有序而經制定矣周衰諸侯僭天子遂用天地之祀故孔子作春秋於魯

凡九書郊正其僭譏其不時而志其變言成王不當賜伯禽不當受諸公不當用而又違時變禮瀆天地之甚也秦人始列於諸侯即作西時祠白帝

原注秦襄公也

文公作

廊時用三牲郊祭白帝宣公作密時祭青帝靈公作上時祭黃帝作下時祭炎帝獻公作畦時祀白帝始皇并

天下乃三年一郊常以十月上宿郊見

原注秦以十月為歲首故用十

月郊上宿上旬也

通權火

原注師古曰權舉也通舉火或以天子不親至祠所而望拜或以衆祠各

處欲具一時薦享宜知

拜於咸陽之旁其用如經祠

原注

早晏故以火為節度

服虔曰經常也於是天地正位大祀皆廢而為諸時不經之祠

矣漢興高帝復立北時祠黑帝合秦為五時祠五帝有司進祠不親祀文帝幸雍郊見五時作渭陽五帝廟立五帝壇凡再郊見景帝不親祀武帝復郊見五時後率三歲一郊亳人謬忌奏祠泰一方曰天神貴者泰一泰

一佐曰五帝

原注顏師古曰青帝靈威仰赤帝赤熛怒白帝白招矩黑帝叶光紀黃帝含樞紐一

說蒼帝名靈符赤帝名文祖白帝名顯紀黑帝名玄矩黃帝名神斗即秦所祠四時之帝高祖所祠北時黑帝

也立其祠長安城東南郊外又立祠祠三天一地一

泰一又太史談祠官寬舒議立后土祠於汾陰脍上如

上帝禮

原注脍音誰顏師古曰脍者其形高起如人尻脍一說汾水上地名鄭音轉為脍

又立

泰時於甘泉親郊見於是幸河東祠后土幸甘泉祠泰

時畧如古南北郊然事不經見皆方士之說也昭帝不

親祀宣帝元帝皆五郊泰時祠汾陰后土成帝即位丞

相衡等議奏

原注匡衡韋元成等議

甘泉泰時紫壇八觚宣通象

四方五帝壇周環其下又有羣神之壇紫壇有文章采

鏤黼黻之飾及玉女樂石壇仙人祠瘞鸞路駢駒寓龍

馬皆非因天地之性埽地而祭貴誠善質之義宜皆勿脩宜於長安定南北郊帝皆從之於是始祀南北郊罷雍五時甘泉汾陰祠尋以上無繼嗣復泰時汾陰祠罷南北郊帝崩復南北郊哀帝即位復泰時汾陰祠平帝即位王莽奏議復南北郊三十餘年之間天地祠凡五徙焉光武即位二年始立郊兆於雒陽城南其後幸蒲坂祠后土中元元年始於雒陽城北兆北郊明年春正月辛未郊別祀地祇明章盛修禮文既祀南北郊復移

郊於明堂宗祀五帝以二祖配終東漢之世昭烈章武
二年詔丞相亮營南北郊於成都然終末帝世無郊見
事魏曹丕黃初二年正月郊祀天地於明堂曹叡太和
元年春正月丁未郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂
以配上帝然祇有事於明堂無南北郊北景初元年冬
十月乙卯始營雒陽南委粟山為園丘詔曰蓋帝王受
命莫不恭承天地以章神明尊祀世統以昭功德故先
代之典既著則禘郊祖宗之制備也昔漢氏之初承秦

滅學之後來撫殘缺以備郊祀自甘泉后土雍宮五時
神祇兆位多不經見是以制度無常一彼一此四百餘
年廢無禘祀古代之所更立者遂有闕焉曹氏繫世出
自虞氏今祀園丘以始祖帝舜配號園丘曰皇皇帝天
方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊所祭曰皇
天之神以太祖武皇帝配地郊所祭曰皇地之祇以武
宣皇后配宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以配上帝十
二月壬子冬至始祀皇皇帝天於園丘以始祖有虞帝

舜配始有郊兆分祭天地而不別為南北於義未備而分配之位有五又非制也正始以後終魏世不復郊祀吳嘉禾元年羣臣以孫權未郊祀奏議曰頃者嘉瑞屢臻遠國慕義天意人事前後備集宜脩郊祀以承天意權曰郊祀當於土中今非其所於何施此重奏曰普天之下莫非王土王者以天下為家昔周文武郊於豐鎬非必土中權曰武王伐紂即作於鎬京而郊其所也文王未為天子立郊於豐見何經典復奏曰伏見漢書郊

祀志匡衡奏徙甘泉河東郊於豐權曰文王性謙讓處

諸侯之位明末郊也經傳無明文匡衡俗儒意說非典

籍正義不可用也

原注志林曰吳王糾駁郊祀之奏追貶匡衡謂之俗儒凡在見者莫不慨

然以為統盡物理達於事宜至於稽之典籍乃更不通毛氏之說云竟見天因邵而生后稷故國之於邵命使事天故詩曰后稷肇祀庶無罪悔以迄於今言自后稷以來皆得祭天猶魯人郊祀也是以絅撲之作有積燎之薪文王郊豐經有明文匡衡豈俗而枉之哉文王雖未為天子然三分天下而有其二伐崇戲黎祖伊奔告天既棄殷乃眷西顧太伯三讓以有天下文王為王於義何疑然則匡衡之奏有所未盡按世宗立甘泉汾陰之祠皆出方士之言非據經典者也方士以甘泉汾陰黃帝祭天地之處故孝武因之遂立二時漢治長安而

甘泉在北謂就乾位而衡云武帝居甘泉祭於南宮此
既誤矣祭汾陰在水之睢呼為澤中而衡曰東之少陽
失其本意此自吳事於傳無
非恨無辨正之辭欲矯之云

太元元年權初祭南郊至
於亡不復郊見夫天地之大豈名數所極牲幣所稱故
舉萬世之典不足以為盛致天下之物不足以為備不
顯亦臨無數亦保不愧屋漏敬共朝夕事天之本也簡
而不煩質而不華情而不文別而不黷歲一郊見不敢
妄舉亦不敢妄廢事天之禮也天地神祇之祖無所不
統故行禮於郊而百神受職舜之類上帝即禋六宗望

山川遍羣神周之祭法自泰壇泰折祭天地之外則埋少牢於泰昭以祭時相近於坎壇以祭寒暑王宮以祭日夜明以祭月幽宗以祭星雩宗以祭水旱四坎壇以祭四方皆一時從祀然祇五帝日月星辰風伯雨

師五嶽四瀆山川羣神有主有位者三十六所而已

原注

鄭玄曰昭明亦壇也時四時也陰陽之神也相近當作讓祈聲字皆誤祈寒於坎祈暑於壇王宮日壇夜明月壇宗皆當作崇字誤幽崇星壇雩崇水旱壇春秋傳曰日月星辰之神則霜雪風雨之不時於是乎崇之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎崇之四方即山林川谷丘陵之神也秦漢以來惑於方士

亂於圖緯悖經任情瀆紊祀典從祀之位代為增羨宮

墳壇陞營道列位至千五百一十四神

原注見光武郊兆圖

其牲

幣璧玉之數又各有加至於袞冕玉路備極珠寶百官

儀衛鹵簿駕仗千乘萬騎舍宮廟去京師數百里西見

泰時東祀汾陰守令罷奔命供具竭膏血賚予空帑藏

誠不足而侈有餘以天地為足厭之具於是不能歲時

經祠或三四年或五六年至有終身不得郊見又有再

世數世而曠祀於是天地乏祀民怨神怒往往蹙國短

祚皆秦漢之侈為之也

合郊

其制不經見詩周頌昊天有成命其序曰郊祀天地也
以天地通言後世遂以為合祭天地之徵然其詩昊天
有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙
單厥心肆其靖之言昊天有一成不易之命文武二后
受之以有天下成王嗣世不敢康寧自逸夙夜脩德以
基定天命宥大而靜密故能繼續文武之明德既盡其

心遂能安靖天下則康王祀上帝以成王配之樂歌也
終篇不及地序文誤也夫天即道體發為元陽無所不
宰地則天中之物而莫大焉乃為巨配故郊祀之制冬
至祀天於南郊以合乾元夏至祀地於北郊以合坤元
天尊地卑而乾坤定分陰分陽而貴賤位厚其別以明
道之分禮之大原從是而出焉故無合祭淆亂之制漢
元始中王莽援大司樂合樂祀天神祭地祇之說始定
合祭天地之禮祭天則以地配位皆南鄉光武中興遂

以為故事而復合祭始拂經矣

原注元始奏議制度詳見配郊類

後世

崇侈軼興一郊之費累鉅萬萬非動天下不能舉雖知分祀之為禮而不能一歲再歲事最近者乃三年於是便於合祭員壇八陛中為重壇天地並位卒用元始之制雖為黷祀愈於不祀地得並配愈於遂廢地祀也故分祀者先王之經制合祭者後世之行權也

五郊

周禮兆五帝於四郊而不言五火位午土位未火土相

生共兆南郊雖四方而實五此五郊之始也然郊者郊野之方所爾非祀天於郊之郊也天為陰陽之宗東西陰陽之分南北陰陽之正中央陰陽之中而皆本於天故五帝為天帝之佐分而言之則五精之帝合而言之則昊天上帝天無不宰也祀天於南郊以就陽位而五帝配祀五帝各於四郊定其壇域而天帝無位尊無二上也故帝各主五行之氣分典天之陰陽帝於五方治生長收藏之政成元亨利貞之德正春夏秋冬之時為

仁義禮智之性故月令立春之日天子親帥三公九卿
諸侯大夫以迎春於東郊立夏之日迎夏於南郊立秋
之日迎秋於西郊立冬之日迎冬於北郊謂之迎氣歷
秦漢皆行之平帝元始中王莽奏議謂天子父事天母
事墜今稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰時而稱地祇
曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令地祇
稱皇墜后祇兆曰廣時易方以類聚物以羣分分羣神
以類相從為五郊兆天墜之別神中央帝黃靈后土時

及日廟北辰北斗填星中宿中宮於長安城之未地兆
東方帝太皞青靈句芒時及雷公風伯廟歲星東宿東
宮於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南
宮於南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及太白星西宿
西宮於西郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時及月廟雨師
廟辰星北宿北宮於北郊兆制可於是五帝兼日月星
辰之祠位與天地埒變經制矣光武中興廢莽偽祀明
帝永平中復兆五郊於雒陽四方中兆在未壇皆三尺

立春之日迎春於東郊祭青帝句芒車服皆青歌青陽
八佾舞雲翹之舞因賜文官太傅司徒以下縑各有差
立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融車服皆赤歌朱明
八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃
帝后土車皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之
日迎秋於西郊祭白帝蓐收車服皆白歌西皓八佾舞
育命之舞天子射牲以祭宗廟名曰驅劉立冬之日迎
冬於北郊祭黑帝玄冥車服皆黑歌玄冥八佾舞育命

之舞

原注月令章句東郊去邑八里因木數也南郊七里因火數也中央五里因土數也西郊九里因金

數也

北郊六里因水數也

繆襲曰漢有雲翹育命之

舞

不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀員丘蕪以育

命祀

方澤軀劉

禮詳見兵錄

以五帝五神配五方之帝合於月令以

為漢制并南北郊為七郊魏晉以來行之應經制矣又

仲夏有桃印季夏有黃郊事不經見乃漢制也

原注後漢書禮

儀志仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不懋

其禮以朱索連葦彌牟朴蠱鍾以桃印長六寸方三

寸五色書文如法以施門戶代以所尚為飾夏后氏金

行作葦莢言氣交也殷人水德以螺首慎其閉塞使如

螺也周人木德以桃為更言氣相更也漢蕪用之故以

五月五日朱索五色印為門戶飾以難止惡氣日夏至

禁舉大火止炭鼓鑄消石冶皆絕止至立秋如故事是日浚井改水日冬至鑽燧改火先立秋十八日郊黃帝是日夜漏未盡五刻京都百官皆衣黃至立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命所以養時訓也

六天

天一也其形體謂之天其主宰謂之帝其性情謂之乾義理之所出鬼神之所本陰陽之所會則謂之道道無體以天為體有天而後道可見也推見至隱其本則一由隱之顯其數無窮凡書傳所載名數皆人為之非天有

是數也春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天以四時之氣言之也東方曰青帝南方曰赤帝西方曰白帝北方曰黑帝中央曰黃帝以五方之色言之也月令以古帝王配春以太皞夏以炎帝秋以少皞冬以顓頊中央以軒轅以五行之德言之也故周禮曰兆五帝於四郊定五帝之位於四郊各主方祀非祀天也又曰以禋祀祀昊天上帝加天於帝異於五帝矣秦人作密時祀青帝下時祀炎帝西時祀白帝上時祀黃帝漢增北時

祀黑帝謂之五時其禮皆郊見蓋因五色五方五帝四郊之禮也其後定郊兆列五帝位次昊天上帝天帝統五帝謂之六天未為失也至鄭玄以緯書用天官之名太微五帝青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招矩黑帝叶光紀紫宮天皇大帝耀魄寶為六天非天統五帝之義也禮經紊矣

九天

天問謂天有九重以天地體數奇耦相間天數極於九易

之乾陽之爻皆謂之九天地相依有所呀入故有重數

非其體有九也漢初高帝詔於長安置祠官如巫其梁

巫祠天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君

雲中君巫社巫祠族人炊之屬

原注顏師古曰東君日也雲中君雲神也巫社

巫祠皆古巫神族人炊古主炊母之神

秦巫祠杜主巫保族累之屬

原注杜主

即秦於杜亳有五杜主祠在京兆杜縣非湯亳也巫保族累二神名

荆巫祠堂下巫先司

命施糜之屬

原注堂下在堂之下巫先巫之最先者司命文昌第四星施糜其先嘗施設糜粥者

九天巫祠九天皆以歲時祠宮中夫諸巫小祠雖非祀

典皆戰國秦人之常祠令諸巫主之未為失也天地五
帝亦令巫主之則慢且瀆矣既祠天地五帝又祠九天
說者謂中央鈞天東方蒼天東北旻天北方玄天西北
幽天西方昊天西南朱天南方炎天東南陽天為九天
原注見淮南子又謂東方旻天東南陽天南方赤天西南朱天
西方成天西北幽天北方玄天東北變天中央鈞天
原注顏師古注謂或一說不知所出何天之多哉皆方士曲說廢之可也

六宗

孔安國註以祭法泰昭祭時坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽宗祭星雩宗祭水旱遂謂宗尊也所尊者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也而周制無明文孔叢子宰我問六宗夫子答如安國之說蓋其家學也然不經見漢興凡郊祀皆禋六宗而不著其名數於是諸家之說紛紜不一平帝時王莽奏類于上帝禋于六宗歐陽大小夏侯三家說皆曰上不及天下不及墜旁不及四方在六者之間助陰陽變化實一而

名六名實不相應天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子火水不相逮雷風不相諄山澤通氣然後能變化既成萬物也故日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗星辰水火溝瀆皆六宗之屬也於是定以六子為六宗光武都雒陽定郊兆而六宗無位禋祀不主蓋不從莽之亂制且諸儒之說不可按也安帝時用司空李卻議謂易六子之氣日月雷公風伯山澤為非是復用歐陽家說立六宗祀於雒

陽西北戌亥之地禮比太社而不列諸南北郊東漢諸儒又各立論不同賈逵則以日月星河海岱為六宗馬融則以天地四時為六宗鄭玄則以星辰司中司命風伯雨師為六宗盧植則以月令孟冬祈年天宗為六宗魏曹叡景初中大議其神朝士紛紜各有所執惟散騎常侍劉劭以為萬物負陰而抱陽冲氣以為和六宗者太極冲和之氣為六氣之宗者也虞書謂之六宗周書謂之天宗是時考論異同而從其議漢魏相仍著為貴祀

凡宗祀百神放而不致有其興之則莫敢廢之宜定新
禮祀六宗叡從之則以太極元氣為六宗至晉及宋論
復不同劉昭補志謂類于上帝祭天也禋于六宗祭地
也不言地故舉其中數後世人有日為陽宗月為陰宗
五星五行之宗十二辰列宿之宗北斗十二辰之宗北
辰衆星之宗又謂書稱神宗則古之聖帝為一代之宗
六宗乃宓犧神農黃帝少昊顓頊帝嚳也類于上帝故
禋六宗以配天二說為近然皆臆決無徵孔子曰殷禮

吾能言之宋不足徵也文獻不足故也孔子殷人代猶未遠已謂無文獻而不足徵况數千載之下乎吾猶及史之闕文也闕疑可也世祖之郊兆廢其祀可也安帝之特為一神而別祀之不敢廢亦可也不知其神特為之名以為祀典亦弗享矣

配郊

祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖

契而宗湯周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王此配郊
之始也萬物本乎天人本乎祖而尊無二上道祇一本
故禘於廟中以祀祖宗必祀上帝以所出之帝配郊於
圓丘以祀上帝必推文祖以配故周公相成王郊祀后
稷以配天而歌思文宗祀文王於明堂以配上帝而歌
我將於是天為祖宗之天祖宗為王者之天以人配天
合為一天大報本反始而尊祖敬宗之道至矣故曰嚴
父莫大於配天

原注鄭玄曰有虞氏以上尚德禘郊祖
配用有德者而已自夏以下稍用其

姓代先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也按孝經宗祀文王於明堂以配上帝上帝即昊天上帝郊之天帝也非五方之帝也詩周頌我將祀文王於明堂也思文后稷配天也故曰歌思文歌我將云

自周而下歷秦及漢不見配郊之典至武帝元封二年祠泰畤五帝於明堂上座合

高皇帝祠坐對之祠后土於下堂始以高帝對座五帝

亦無配天之文平帝元始五年王莽奏云高皇帝因雍

四時起北時而備五帝未共天地之祀

原注共讀為恭

孝文初

起渭陽五帝廟祭泰畤地祇以高皇帝配孝武皇帝立

泰一祠亦以高祖配今宜復南北郊周官天墜之祀樂有別有合其合樂曰以六律六同五聲八音六舞大合樂祀天神祭地祇祀四望祭山川享先妣先祖天地合祭先祖配天先妣配墜其義一也天地合精夫婦判合祭天南郊則以墜配一體之誼也天地位皆南鄉同席墜在東共牢而食高帝高后配於壇上西鄉后在北亦同席共牢如此則天墜合祀以祖妣配之義也其別樂曰冬日至於墜上之圜丘奏樂六變則天神皆降夏日

至於澤中之方丘奏樂八變則墜祇皆出天墜有常位
不得常合此其各特祀者也陰陽之別於日冬至夏至
其會也以孟春正月上辛若丁天子親合祀天墜於南
郊以高帝高后配陰陽有離合易曰分陰分陽迭用柔
剛以日冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽日夏
至使有司奉祭北郊高后配而望羣陰皆以助致微氣
通道幽弱當此之時后不省方故天子不親而遣有司
此孔光平晏左咸劉歆等議而莽之旨也其以高祖配

郊是已其合樂以高后配地祇等皆非也夫大司樂之大合樂謂六律六同五聲八音六舞皆備傳所謂樂備備舞也其用樂則有序而不備故曰乃分樂而序之奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖分六律六呂以合六舞用於天神地示四望山川先妣先祖別為六位謂

之六樂非合祭天地配以祖妣也其日於地上之圜丘
奏之則天神皆降於澤中之方丘奏之則地亦皆出於
宗廟之中奏之則人鬼可得而禮言六樂之用於三禮
皆可感格天神則在圜丘地示則在方丘人鬼則在宗
廟亦非以祖妣分配天地也凡郊祭天地皆天子親之
無遺有司之禮故孔子曰吾不與祭如不祭莽等乃謂
合祭則親之分祭則遣有司皆曲說也依放經文附會
邪說所謂莽誦六藝以文奸言者也鄭玄以先妣為姜

嫔亦非也第周之先妣如太姜太任皆是也按詩書禮經別男女辯內外其制甚謹如舜二妃啟母太姒邑姜皆有大德為帝后配聖娘賢祇以其主祔於宗廟而無配食地祇之典莽等乃傳會輒以高后列於郊兆位並天地特褒母后容悅孝元后以為篡竊之資爾光武中興既定郊兆亦未以祖宗配建武七年大議郊祀以為周郊后稷漢當祀堯詔公卿大夫博士議議皆同帝亦然之獨侍御史杜林以為周室之興祚由后稷漢業特

起初不緣堯宜以高皇帝配

原注東觀記戴林疏曰方今政卑易行禮簡易從無

有愚智思仰漢德樂承漢祀基業特起不因緣堯堯遠於漢民不曉信言提其耳終不悅豫后稷近於周民戶知之世據以興基由其祚本與漢異郊祀高帝誠從民望得萬國之歡心隴蜀平增廣郊祀

高皇帝配食位在中壇上西面北上禮也中元元年使

司空告祠高廟以吕后賊害三趙專王諸吕幾危漢室

不宜配食高廟同祧至尊薄太后母德慈仁孝文皇帝

賢明臨國子孫賴福延祚至今其上薄太后尊號曰高

皇后配食地祇遷吕太后廟主於園四時上祭二年春

正月初立北郊祀后土高皇后配西面北上非禮也祖妣先后非子孫之所得廢置也且復遵莽偽制黷天地矣失古今之通議母后配地漢氏之私也明帝永平二年宗祀光武皇帝於明堂以配五帝始移郊於明堂祇配五帝後率以為常魏曹丕黃初二年春正月郊祀天地於明堂移郊明堂合祭天地而無配曹叡太和元年春正月郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝復分郊明堂以父祖配如周制景初元年詔祀園丘曰

皇皇帝天以始祖帝舜配方丘曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊以太祖配地郊以卞后配明堂以文帝配上帝既為圜丘方丘又為天郊地郊明堂推遠祖及母后分配操不知生出本末或以為夏侯氏之子而乃祖虞舜方之文王以配天皆偽制也晉武帝泰始初詔羣臣議除先后配祀禮也

毀郊

匡衡劉向皆漢大儒毀立之際所議不同孰為正孔子

謂非其鬼而祭之諂也淫祀無福謂臧文仲祀爰居為不知則凡秦人不經之制與諸巫方士之淫祀罷之可也衡議為正孔子於春秋特書毀泉臺公羊子曰何以書譏何譏爾先祖為之已毀之不如勿居而已其父攘羊而子證之人以為直孔子謂父為子隱子為父隱直在其中故春秋之義為尊者諱為親者諱且神明無往不在初無彼此之間敬之所存神之所存也故聖人不輕創亦不輕改有其舉之莫可廢也郊丘之位至尊至

重祖宗與大臣所共定而親郊見推配祖考幾二百年
一旦廢罷則有蔑祖宗之心矣履霜堅冰漸不可長則
向議為正然其援引光怪鼓動音聲舉其來數以神其
徵則怪力亂神同夫方士君子不與也

告郊

按舜典堯使舜攝位舜受終于文祖肆類于上帝告郊
之始也湯既勝夏復歸于亳作誥曰敢用玄牡敢昭告
于上天神后武王勝殷殺受桀望大告武成曰底商之

罪告于皇天后土夫天下神器必受之天故堯不敢私
予舜不敢私受湯武不敢私取皆告於天而後即位至
秦漢有天下自以為功遂踐天子位不復告天光武討

賊復讎信倡大義復受天命紹開中興即位鄆為壇營

於鄆南

原注春秋保乾圖曰建天子於鄆之陽名曰行皇

作冊祝燔燎告天用

郊祀故事禋于六宗望于羣神始行告郊之禮光武崩

明帝遣太尉燾告謚南郊始見告天誅謚之禮

原注燾趙燾也

禮記少不誅長卑不誅尊惟天子稱天以誅之應劭風俗通曰禮臣子無爵謚君父之義故羣臣累其功美

葬日遣太尉於南郊告天而謚之

昭烈以宗室建議討賊魏既篡代傳

序在已當纂漢統乃即位於成都武擔之南作冊祝燔

燎告類於皇天上帝后土神祇昭受天命復光武之初

曹丕篡代為壇於繁陽曰受禪壇升壇僭位亦作冊祝

告降壇視燎黃初四年以大軍當出使太常以特牛一

告祠南郊

原注裴松之曰魏郊祀奏中尚書盧毓議祀厲殃事云具犧牲祭器如前後師出告郊之

禮如此則魏氏出師告郊也

丕卒太尉鍾繇亦告謚南郊皆僭偽欺

天之事猶春秋魯之僭郊用郊也孫權據建業亦於南

郊僭位作冊祝告事同丕矣夫即位之壇祀天上帝在
焉所以告也章帝元和三年詔高邑縣祠即位壇五成
陌北臘祠門戶曹叡太和四年行過繁昌使執金吾臧
霸行太尉事以特牛祠受禪壇壇積土爾非禮也不告
上帝而祠虛壇果何禮哉亦云妄矣

謹案朝日夕月以下缺十一篇

欽定四庫全書

續修四庫全書
卷八十七上上

三

欽定四庫全書

續後漢書卷八十七上下

元 郝經 撰

錄第五上下

禮樂

地類

社稷
五祀

軍社

亳社

靈星

先蠶

藉田

嶽瀆山川

封禪

謹案此卷內缺社稷軍社靈星先蠶藉田五篇

亳社

亳社勝國之社也初湯既勝夏欲遷其社不可作夏社

及武王克殷乃變置社稷頒殷社于諸侯以為亡國之
戒不曰殷社謂之亳社者殷有天下之號亳則邑也邑
而不號號亡而地存也於是列國有周社有亳社謂之
兩社而卿大夫位于其間以聽政故傳謂間於兩社為
公室輔而魯宋皆有亳社見於經傳乃其徵也

原注左
氏傳亳

社災宋烏
鳴于亳社

禮郊特牲曰喪國之社屋之不受天陽也薄

社北牖使陰明也

原注薄與亳同絕
其陽通其陰而已

春秋書亳社災公

羊子曰蒲社者何亡國之社也

原注蒲
讀為亳

社者封也其言災

何原注据封土非火所能焚亡國之社盖擗其上而柴其下原注擗柴之者

絕不得通天地四方以為有國者戒故火得焚之穀梁子曰亳社者亳之社也

亳亡國也亡國之社以為廟屏戒也原注立亳社于廟之外以為屏蔽取

其不得通天人君瞻之而致戒心其屋亡國之社不得達上也原注為屋不使

上通此周制也漢興除秦社稷令民立漢社稷自是不于天

復有勝國之社而戒心亡矣

五祀

五祀凡五天帝五方之帝及五行之神皆從郊祀謂之

五祀其國家日用之所資而有功於人者如井竈門行中霤等神位次社稷亦謂之五祀

案以上大典為一條今據文義接編

祭五

祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奧祀尸之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎為俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸畧如祭宗廟之儀竈在門外之東其禮先設席於門之奧東面設主于竈陴乃制肺及心肝為俎奠于主西又設盛于俎南祭黍稷

三祭肺心肝各一祭醴三既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮中霤之禮設主于室牖下乃制心及肺肝為俎其祭肉心肺肝各一他如祀戶之禮門之禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心為俎各一奠於主南又設盛於俎東他如祭竈之禮行在廟門外西為較壤厚二寸廣五尺輪四尺北面設主于較上乃制腎及脾為俎奠於主南又設盛於俎東腎一脾再餘皆如祀門戶之禮此皆周制也歷秦及漢無徵考武時方

士李少君以祠竈穀道卻老方見上言上祠竈皆可致
物致物而丹砂可化為黃金黃金成以為飲食器則益
壽益壽而海中蓬萊仙者可見以封禪則不死於是天
子始親祠竈齊人少翁以方夜致竈鬼之貌天子自帷
中望見焉乃拜少翁為文成將軍及誅文成遂不復祠
非制也後世閭巷細民往往為井竈門行中霤之祭而
不復用周制類皆機祥小道而天子諸侯之祀典亡
矣

嶽瀆山川

凡山之墮高尊峻冠乎方域者則謂之嶽水之發源注海獨行而為衆水之宗者則謂之瀆興雲致雨異於羣山者則為名山經溝緯洫匯乎羣流者則謂之川皆所以通天地之氣生衆珍育羣材潤萬物殖百穀以為生民無窮之用故祀典之重次於天地其禮尚矣始見於虞書帝舜之巡守曰至于岱宗柴望秩于山川于南嶽西嶽北嶽歲徧而皆柴望望者望而祭之也祇四嶽而

無崧嶽說者謂在天子畿內不以封故不巡守而歲祀之禮不錄故周頌般為巡守之樂歌亦曰祀四嶽河海而已禹別九州九山刊旅九川滌源舜復別為十二州

封十有二山濬川

案以上大典為一條據文義接編

四瀆視諸侯

謹案此上當有

五嶽視三公五字

諸侯祭山川之在封內者於是崧高列為五

嶽而江河淮濟特為四瀆又尊於十二山川而皆望祭

謂之四望四鎮凡郊祀天地則柴望血祭而貍沈

原注貍亡

皆反埋瘞也沈沈之水中祭山林曰貍川澤曰沈順其性也

東漢光武明章增修典

禮廢淫祠復三代命祀名山大川始如禮秩魏曹丕黃
初二年初禮五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璧遵漢制也
六年秋七月丕以舟師入淮九月壬戌遣使者沈璧于
淮曹叡太和四年秋八月遣使者以特牛一祠中嶽青
龍元年詔諸郡國山川不在祀典者勿祠曹奐咸熙元
年如長安遣使者以璧幣祠華山皆依放漢制也後世
嶽瀆禮秩尊重而四海並五嶽名川比四瀆加王加帝
升公升侯皆天子親署名致祝崇奉祈賽軼古典矣

封禪

封禪其禮不經見仲尼之門所不道詩書所載五嶽四
瀆名山大川皆燔柴望祀禮器謂因天事天因地事地
因名山升中于天因吉土以饗帝于郊皆因天地山川
本然形質不為壇廟掃地而祭也升猶達也中中心之
誠也望秩之際因名山之煙燎達其誠於天也焉有蹈
藉神嶽鑽石磨崖建壇設陛泥金檢玉增翳高明之事
哉封禪之事始見於管仲之書謂封泰山禪梁父者七

十二家列無懷宓犧神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯成王十二家其六十家無聞殆非仲之言戰國方士

欲神其事增入之耳

原注郊祀志齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪管仲曰古者封

泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云云宓犧封泰山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪云云顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎過孤竹西伐大夏涉流沙東馬懸車上卑耳之山南伐楚至召陵登熊耳山以望江漢兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹桓公不可窮以

辭因設之以事曰古之封禪部上之黍北里之禾所以
為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也東海致比目之
魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五
焉今鳳凰麒麟不來嘉穀不生而蓬蒿藜莠茂鵠臯數
至而欲封禪母乃不可乎如是桓公乃止秦始皇帝并天下東巡詔齊魯儒
生博士七十人至泰山下議封禪或以古巡守柴望禮為
蒲車惡傷山之土石草木掃地而祠席用菰稭始皇卑
之黜不用遂除車道上自泰山陽至顛立石丞相斯為
文頌德刻之從陰道下禪於梁父其禮頗采秦祝之祀
雍上帝所用其封藏皆祕世不得而記登封泰山下禪

梁父始見諸此漢孝武感方士神仙之說謂封禪古不死之名而諛儒司馬相如臨終作封禪書言符命而以尸請天子乃慨然欲封禪詔太常諸生議禮儀拘於詩書古文而議各不同左內史兒寬以始皇事勸上自制定其當謂天子建中和之極兼綜條貫金聲而玉振之以順成天慶垂萬世之基上大悅遂自制儀采儒術以文之拜寬為御史大夫先幸緱氏封中嶽太室遂東上泰山立石山顛至梁父禮祠地主乃行事封泰山下東

方如郊祠泰一之禮封廣丈二尺高九尺其下有玉牒

書書秘禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山

原注子侯霍去病子

復有封其事皆禁明日下陰道禪泰山下趾東北肅然
山如祭后土禮天子皆親拜下詔改年元封其後復修
封禪高里又禪凡山石間五年一修封凡五修封侈大
繁瀆以名山為足厭之具古所未有也光武中興建武
三十年羣臣請封禪泰山詔曰即位三十年百姓怨氣
滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放夫大哉君人之

言也可謂知禮矣三十二年因讀河圖會昌符曰赤劉
之九會命岱宗乃求元封故事遂幸奉高為石壇於泰
山顛用玉牒檢用金縷以水銀和金泥刻玉牒封之又
於山上刻文數千言燎祭天於泰山下以高皇帝配御
輦升山即位登壇大赦天下以建武三十二年為建
武中元元年明年帝崩矣以光武之英名乃惑於圖讖
終為始皇孝武不經之事情惜哉魏曹叡初中護軍蔣濟
曰夫帝王大禮巡狩為先昭祖揚禰封禪為首是以自

古革命受符未有不蹈梁父登泰山刊無竟之名紀天

人之際者也故司馬相如謂有文以來七十二君

案此

完晉書禮樂志載此文其下云或順所繇於前謹遺教於後太史公曰主上有聖明而不宣布有司之過也然則元功懿德不刊梁山之石無以顯帝王之功示兆庶不朽之觀也語曰當君而歎堯舜之美譬猶人子對厥親而譽他人之父今大魏承百王之弊亂拯流遁之艱危接千載之衰緒繼百代之廢業自武文至于聖躬所以參成天地之道網維人神之化上天報應嘉瑞顯祥以比往古無所取喻至於歷世迄今未廢大禮雖志在掃盡殘盜蕩滌餘穢未遑斯事若爾三苗倔強於江海大舜當廢東巡之儀徐夷跳梁於淮泗周成當止岱嶽之禮且去歲破吳虜於江漢今茲屠蜀賊於隴右其震蕩內潰在不復淹無累于封禪之事也此議久廢非倉

卒所定宜下公卿廣撰其禮卜年考時昭告上帝以副
天下之望臣待罪軍旅不勝大願冒死以聞詔曰聞蔣
濟斯言使吾汗出流足自開闢以來封禪者七十餘君
耳故太史公曰雖有受命之君而功有不洽是以中間
曠遠者千有餘年近者數百載其儀闕不可得記吾何
德之修敢庶茲乎濟豈謂世無管仲以吾有桓公登泰
山之志乎吾不欺天也濟之所言華則榮矣非助我者
也公卿侍中尚書常侍省之而已勿有所議亦不須答
詔也天子雖拒濟議而實使高堂隆草封禪之
儀以天下未一不欲便行大禮會隆卒不復行

--	--	--	--	--	--	--	--